大唐三藏聖教序

御製　志

盖聞二儀有像顯覆載以含生四時
無形潛寒暑以化物是以窺天鑒地
庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮
其數然而天地苞乎陰陽而易識者
以其有像也陰陽處乎天地而難窮
者以其無形也故知像顯可徵雖愚
不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道
崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方
舉威靈而无上抑神力而無下大之
則弥於宇宙細之則攝於毫釐无滅
無生歷千劫而不古若隱若顯運百
福而長今妙道凝玄遵之莫知其際
法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢
凡愚區區庸鄙投其旨趣能无疑惑
者哉然則大教之興基乎西土騰漢
庭而皎夢照東域而流慈昔者分形
分跡之時言未馳而成化當常現常
之世民仰德而知遵及乎晦影歸真
遷儀越世金容掩色不鏡三千之光
麗象開圖空端四八之相於是微言

廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群
生於十地然而真教難仰莫能一其
旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以
空有之論或習俗而是非大小之乘
乍沿時而隆替有玄奘法師者法門
之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心
長契神情先苞四忍之行松風水月
未足比其清華仙露明珠詎能方其
朗潤故以智通无累神測未形超六
塵而逈出隻千古而無對凝心內境
悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之
訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽
續真開茲後學是以翹心淨土往遊
西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
途間失地驚砂夕起空外迷天萬里
山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜
雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊
西宇十有七年窮歷道邦詢求正教
雙林八水味道飡風鹿菀鷲峯瞻
奇仰異承至言於先聖受真教於上
賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之
道馳驟於心田八藏三篋之文波濤
於口海爰自所歷之國摠將三藏要

文凡六百五十七部譯布中夏宣揚
勝業引慈雲於西極注法雨於東陲
聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火
宅之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波
同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇
昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺
雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不
能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞
良由所附者高則微物不能累所憑
者淨則濁類不能霑夫以卉木無知
猶資善而成善況乎人倫有識不緣
慶而求慶方冀茲經流施將日月而
無窮斯福遐敷與乾坤而永大
皇太子臣治述　聖記
夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋眞如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠奧旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六
度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

秘扃是以名無異而長飛道無根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟
皇帝陛下　上玄資福垂拱而治八荒
德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨
石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流
梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之
八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以
法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧
感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧
炬之光火宅之朝降法雨之澤於是
百川異流同會於海萬區分義摠成
乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其
聖德者哉玄奘法師者夙懷聡令立
志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之
世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡
遊十地超六塵之境獨步迦維會一
乘之旨隨機化物以中華之无質尋
印度之真文遠涉恒河終期滿字頻
登雪嶺更獲半珠問道往還十有七

阿毗達磨順正理論卷第一 [illegible] 志

載循通釋典利物為心以貞觀十九
年二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百
五十七部引大海之法流洗塵勞而
不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明
自非久殖勝緣何以顯揚斯旨所謂
法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石
之聲文抱風雲之潤治輙以輕塵足
岳墜露添流略舉大綱以為斯記

阿毗達磨順正理論卷第一

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之一

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死泥
敬礼如是如理師　對法藏論我當說

論曰諸欲造論必有宗承於所奉尊
理先歸敬所以經主觀諸世間皆為
邪師異論所惑自師永離一切諸冥
立教不虛處大師位成就尊勝不共
功德為緣引發敦淨信心欲正流通
彼所立教故先讚礼佛薄伽梵自利

利他圓滿功德用標嘉瑞許發論端
此中世尊智斷二德皆具足故自利
圓滿恩德俻故利他圓滿所以者何
一切種冥皆永滅故智德圓滿諸境
界冥亦永滅故斷德圓滿授正教手
拔衆生出生死泥故恩德圓滿聲聞
獨覺雖破諸冥而猶未能滅一切種
故不成就一切種智未得所有无知
差別不行智故意樂隨眠智等閑故
不能如理濟拔有情自利利他德未
滿故雖有聖德而不名師唯佛世尊
二德圓滿無倒濟拔一切有情成就
希奇廣大名稱位居尊極獨号大師
故先讃礼大師功德以開所說對法
藏論對法者何頌曰
淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論
論曰慧者擇法義淨者無漏義諸漏
名垢擇法離垢故名淨慧何緣得知
此無漏慧名為對法以佛世尊慈天
帝等所請問故如契經言我有甚深
阿毗達磨及毗柰耶慈汝請問此以聖
道及聖道果慈天帝釋隨意請問慈
後蹬類請問亦尒復以何緣唯無漏

慧名為對法由此現觀諸法相已不
重迷故豈不現觀非唯慧能是則對
法應非唯慧實非唯慧謂及隨行何
謂隨行謂慧隨轉色受想等諸心所
法生等及心此則捴說淨慧隨行無
漏五蘊名為對法何故不說受等隨
行名為對法慧於見等三現觀中皆
有能故生等及色有事非餘受等唯
通緣事現觀受等各有領納等用如
慧能見應名對法受等如盲豈名對
法不能簡別四聖諦故以於現覺苦
等相中其見現觀最為殊勝於諸諦
中簡擇轉故受等雖與淨慧俱行而
慧力持趣彼彼境故現觀中非為最
勝是故成就無漏慧根說為勝義阿
毗達磨為有世俗阿毗達磨觀彼說
此為勝義耶有謂能得此諸慧論此
謂所得無漏慧根能得諸慧謂彼世
間殊勝修慧思慧聞慧及彼隨行非
離如是慧及隨行無漏慧根可能證
得彼是能得此方便故同無漏慧受
對法名如慈方便亦名慈等能得諸
論謂彼根本阿毗達磨是無漏慧勝

阿毗達磨俱舍論卷第一　第八張　志

資糧故亦名對法如業異熟漏等資
糧亦名業等前諸慧言亦說生得離
生得慧無能誦持對法教者唯生得
慧能正誦持契經等法故彼亦名阿
毗達磨豈不此論是無漏慧勝資糧
故亦名對法何故乃名對法俱舍頌曰
攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名
論曰此說依主及多財釋藏謂堅實
猶如樹藏對法論中諸堅實義皆入
此攝是彼藏故名對法藏即是對法
之堅實義藏或所依猶如刀藏謂彼
對法是此所依引彼義言造此論故
此論以彼對法為藏名對法藏即是
對法為所依義此論所依阿毗達磨
何因故說誰復先說雖不應問說對
法人佛教依法不依人故而欲必以
人為量者此及前問今當揔答頌曰
若離擇法定无餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　因此傳佛說對法
論曰由離擇法无勝方便能滅世間
引苦諸惑故世尊言若於一法未達
未知我終不說能正盡苦世間未滅
諸煩惱故漂三有海生死輪迴為令

世間修習擇法滅諸煩惱故言因此
佛說對法佛若不說舍利子等諸大
聲聞亦無有能於諸法相如理簡擇
是故此論所依根本阿毘達磨定是
佛說經主稱傳顯已不信阿毘達磨
是佛所說何緣不信傳聞尊者迦多
衍尼子等造故不說對法為所依故
如世尊告阿難陁言汝等從今當依
經量諸部對法義宗異故此皆不然
諸大聲聞隨佛聖教而結集故阿毘
達磨是佛所許亦名佛說能順遍知
雜染清淨因果智故如諸契經若佛
所許不名佛說便應棄捨無量契經
若不說依非佛語者毘柰耶藏應非
佛說臨涅槃時不勸依故若言亦勸
苾芻當依別解脫經无斯過者是則
應許廣毘柰耶非佛所說便非定量
若毘柰耶即是廣釋戒經本故是佛
說者阿毘達磨廣釋契經何故偏疑
非佛所說又即慧蘊及與隨行并勝
資粮名為對法四依中說智是所依
不說依言有不成過又彼唯說經非
定依而責不言阿毘達磨及毘柰耶

依有差別又定應許阿毗達磨是經
差別故成所依或應須等亦非所依
世尊唯勸依經量故又今言依欲顯
何義若顯量義理未必然如何世尊
先說四量而今但說經為量耶或應
先時依唯說一以法等三經所攝故
或即於彼已遮依人亦即勸依經之
差別而今復說有唐捐過故今言依
應顯別義謂汝昔來心屬於我是則
依仗補特伽羅自今以往无別所依
應唯仗經勿令忘失又今言經揔說
一切如来聖教若不介者應須等教
應非所依而復勸依別解脫者為令
於戒起尊重心以彼戒經不應求義
唯當恭敬如說而行毀重戒者不可
脩治故重勸依令堅持戒是故言依
非唯量義又勸阿難依經量者正為
勸依阿毗達磨是經之量故名經量
即是衆經所有定義阿毗達磨能決
衆經判經了義不了義故阿毗達磨
名能揔攝不違一切聖教理言故順
此理名了義經與此理違名不了義
不了義者恐違法性依正理教應求

意言若異此者如先但說依了義經
令亦應尒唯勸依經不應言量所言
諸部阿毗達磨義宗異故非佛說者
經亦應尒諸部經中現見文義有差
別故由經有別宗義不同謂有諸部
誦七有經彼對法中建立中有如是
建立漸現觀等讚學根本異門等經
說一切有部中不誦撫掌喻等衆多
契經於餘部中曾所未誦雖有衆經
諸部同誦然其名句互有差別謂有
經說汝阿氏多於當來世成等正覺
非黑非白非黑非白異熟業等无量
名句諸部不同是故不應由義宗異
阿毗達磨便非佛說阿毗達磨定是
佛說由佛攝受三藏教故如世尊說
苾芻出家持吾三藏甚為難得若謂
此言依雜藏說理必不然以彼即是
經差別故曾无處說別持彼故唯有
處說持素怛纜及毗柰耶摩怛理迦
而无別處言持雜藏亦不可說雜藏
即是摩怛理迦由別釋故如大尊者
迦葉波言摩怛理迦名目何等謂四
念住廣說乃至八支聖道四正行四

阿毗達磨順正理論決第二　第十張　志　龍

法迹四無礙解空空無願无願無相
無相諸現觀邊諸世俗智離修靜慮
無諍願智邊際定智止觀等法及集
異門法蘊施設如是等類一切攝頌
摩怛理迦非雜藏中此等諸法具足
可得故說雜藏即是第三非為善說
又契經說於阿毗達磨阿毗柰耶應
勤修學故知佛說阿毗達磨若尒阿
毗毗柰耶藏應為第四不尒由許毗
柰耶藏即是阿毗毗柰耶故所有家
勝增上尸羅相應論道以能現對毗
柰耶故名阿毗毗柰耶所有甚深諸
法性相相應論道以能現對法性相
故名阿毗達磨或諸契經名為達磨
論能現前決擇其義名阿毗達磨別
解脫本名毗柰耶律唯現前廣辯緣
起名阿毗毗柰耶是故所言不成疑
難又佛聖教三蘊所收猶如契經毗柰
耶藏阿毗達磨定應量攝正法滅經
亦作是說

阿毗達磨毗柰耶　阿笈摩中要文義
當有不傳諸弟子　恐闇齊已有輕陵

又說此法此毗柰耶此大師教法即

對法現見經中有前句事或時彼事
離前句說如正等覺或但言覺增上
尸羅唯說尸羅諸欲貪等但說貪等
故知此法即是對法世尊有處亦以
法聲方便說有阿毗達磨謂若有說
隨順與經顯毗柰耶不違法性應隨
此等理教信知阿毗達磨真是佛說
謗正法罪深為可怖勿自愛人習語
惡行訕謗對法言非佛說謗論已了
如上所言為令世間修習擇法因此
佛說阿毗達磨何等名為彼所擇法
頌曰
有漏無漏法　除道餘有為　於彼漏隨增
故說名有漏　无漏謂道諦　及三種無為
謂虛空二滅　此中空无礙　擇滅謂離繫
隨繫事各別　畢竟导當生　別得非擇滅
論曰說一切法略有二種一者有漏
二者無漏是則總說次當別解除道
聖諦餘有為法是名有漏此復云何
謂五取蘊色乃至識如說云何名色
取蘊謂有漏色隨順諸取廣說乃至
識亦如是何緣取蘊名為有漏以於
彼中漏隨增故有身見等諸煩惱中

立漏名想令染汙心常漏泄故與漏
相應及漏境界隨增漏故名漏隨增
隨增眠義後當廣辯由此已遮不同
界地及無漏緣煩惱境界隨眠有漏
彼此展轉不隨增故非相對立如是
二名有漏無漏復有何相如世尊言
有漏法者謂所有色隨順諸取是能
增益諸有取義廣說乃至識亦如是
與此相違是無漏法有漏无漏略相
如是為廣分別復作是言謂於過去
未來現在諸所有色生長現貪或瞋
或癡或隨一一餘隨煩惱諸心所法
乃至廣說復為何義作如是說為別
分別順諸取義若尒唯應說能生長
貪等煩惱或隨一二餘隨煩惱非摠
相說能別了知為令一切別知義故
以非一切一切煩惱皆可現行故唯
摠說或隨一一餘隨煩惱又諸隨眠
行相微細彼現行位有不能知念等
行相麁顯易知故唯摠說餘隨煩惱
或隨世間名為有漏世間所攝名墮
世間謂處世間不出為義依苦諦體
立世間名故契經言吾當為汝宣說

世間及世間集又作是言觀世間集
於世間無是為非有乃至廣說復云
何知諸隨世間皆名有漏如契經言
吾當為汝說有漏法及無漏法有漏
法者謂諸所有眼諸所有色諸所有
眼識諸所有眼觸諸所有眼觸為緣
內所生或樂受或苦受或不苦不樂
受如是乃至墮世間意墮世間法墮
世間意識墮世間意觸廣說乃至名
有漏法無漏法者謂出世間意出世
間法出世間意識廣說乃至名无漏
法依此聖言及由正理有漏無漏法
相成立無法自制譬喻論師違理背
經妄作是說非有情數離過身中所
有色等名無漏法此必不然違契經
故如契經言謂於過去未來現在諸
所有色生長現貪或瞋或癡乃至廣
說非有情數離過身中所有色等既
能生長有情貪等云何無漏所以者
何無比指騐烏盧頻螺迦葉波等緣
世尊身生長貪瞋癡等漏故彼計於
言非境第七是依第七如油於酥為
漏所依故名有漏此不應理以於去

未說起現故未曾依去來起現在貪
等是故彼計決定非善又上經言或
隨二一餘隨煩惱諸心所法非隨煩
惱有非心所為簡彼故復言心所故
知復言心所法者為顯於言是境第
七又應滅道是無智依如言无明以
於苦等无智為性此中於言第七聲
故者此於言非許依者因何固執彼
定是依故於色等生長癡等非定漏
依方名有漏又一切聲皆應无漏以
聲定非漏所依故不應執聲定是无
漏經言聲體是雜染故非說无漏名
為雜染是應理言又諸異生身中善識
應成無漏非漏依故若言漏分隨逐
故者學位諸識皆應有漏又顯色等
糞穢酒等非漏依故應皆无漏又阿
羅漢身是无漏不應正理故契經說
諸所有苦皆取為緣然阿羅漢身定
是苦故契經言
阿羅漢壽終　深生大歡喜　其猶捨毒器
亦如眾病除
譬喻者說先業所引六處名壽此若
無漏聖不應觀如毒器等如契經言

諸阿羅漢常自訾訶毀已身聖者
不應者訾訶毀諸無漏法故阿羅漢
身定有漏由契經言無明所覆貪愛
所縛愚夫智者同感有身若謂无明
所感身滅餘明所引身復續生智者
應無無明貪愛所感有身便違經說
又諸覺分應成有果若阿羅漢身非
有者如病如毒可訾毀身而言非彼
三有所攝除譬喻師誰為此計又眼
等法有過離過體相同故不應別執
又譬喻部異生身中眼等亦非諸漏
依止彼執五識無染汙故若阿羅漢
無諸取蘊豈不違經如說彼觀自五
取蘊如癰病等又彼傳執非有情數
外法是苦而非苦諦應執有貪非貪
隨眠眼非眼界受非受蘊如契經言
觸俱生受名為受蘊故應諸苦皆是
苦諦由契經言若於諸苦或於苦集
迷惑猶豫是於苦諦集諦生疑如是
已辯譬喻論宗關於至理為有至教
證彼執耶彼謂亦有故契經言離貪
瞋癡則離諸漏又說有六心栽覆事
所謂有漏有取諸色心栽覆事聲等

亦尒彼謂此中心栽覆事既說有漏
有取諸色故知別有无漏諸色廣說
乃至觸亦如是彼依義准妄為是計
然聖教中不應依此義准理門起諸
戲論如契經說我諸所有觸所生受
一切皆滅亦應義准別有諸受非觸
所生而不應許又契經說大迦葉波
於施主家心無繫著亦應義准餘阿
羅漢於施主家心有繫著又彼經中
非容義准無若聲故由彼不言謂若
有漏有取諸色心栽覆事但言有漏
有取諸色心栽覆事此顯色過非為
簡色是故彼宗亦無至教雖彼上座
謬引經言若諸苾芻有漏有取彼於
現法不般涅槃又引經言
直覺離諸漏　不染於世間　謂獨覺世尊
自在離諸漏
此於彼義都不相應我亦不許阿羅
漢等有漏取故眼等雖名有漏順取
而非取漏經亦不言阿羅漢等无順
取法離諸有漏言不染者謂於世間
一切境界煩惱斷故由契經說貪等
名染謂於世間所攝愛事及一切趣

永離貪等故名不染由此即釋餘契
經言佛告苾芻阿羅漢等於諸世間
已得離繫雖行世間而能摧伏不為
世間之所染汙謂於世間諸有漏事
不為一切煩惱所縛是故說言阿羅
漢等於諸世間已得離繫雖行世間
而能摧伏不為世間所染汙者此經
意說阿羅漢等雖處世間亦復成就
而於世間得對治故摧伏世間煩惱
染汙是故彼宗都无至教又彼起執
依訓詞門謂與漏俱名為有漏此釋
非理立相異故如契經言謂於過去
未來現在諸有色等生長現愛或恚
或慢乃至廣說如何去來與現俱起
又辟喻者唐撥虛空十八界中前十
五界一向有漏經所許故謂契經言
有漏法者諸所有眼諸所有色諸所
有眼識如是乃至身觸身識諸所有
言顯无餘義彼言我等不誦此經非
不誦經能成所樂欲成所樂當勤誦
經又彼不以一切契經皆為定量豈
名經部謂見契經與自所執宗義相
違即便誹撥或隨自執改作異言

本經文傳誦者失或復一切皆不信
受如順別處等經皆言非聖教攝是
對法者貪愛自宗制造安置阿笈摩
內彼由此故背無量經違越聖言多
興異執我此論中漸當顯示已辯有
漏及有漏因云何無漏謂道聖諦及
三無為有異釋言與漏等類故名有
漏如有種族復有釋言為漏所汙故
名有漏如有毒食或有釋言與漏俱
斷故名有漏如天帝釋有怛榮遮與
彼俱墮如是等類訓釋眾多與彼相
違名無漏法道聖諦者謂非有漏色
等五蘊三無為者虛空二滅所謂擇
滅及非擇滅此虛空等三種无為及
道聖諦由是因緣名為無漏次前已
說其道聖諦後當廣辯於略所說三
無為中虛空但以無礙為性於中諸
為其相所有大種及造色聚一切不
法寂極顯現故名虛空是則無障以
能遍覆障故或非所障亦非能障是
故說言無障為相已說虛空擇滅即
以離繫為性於四聖諦各別簡擇故
名為擇即是善慧墨別為性擇[illegible][illegible]

繫是此果故名為擇滅有作是言諸
所斷法同一擇滅對法者言隨繫事
別若諸所斷同一擇滅證得苦法智
忍所斷煩惱滅時餘煩惱滅為證得
不若證得者修餘對治則為無用若
不證得是則一物證少非餘與理相
違有分過故由是定應許離繫事隨
繫事量不違正理已說擇滅永㝵當
生得非擇滅謂如理勤所成慧不
由此慧有法永㝵未來法生名非擇
滅如眼與意專一色時於所餘色及
一切聲香味觸等念念滅中對彼少
分意處法處得非擇滅以五識身及
與一分意識身等於已滅境終不能
生緣俱境故由彼生用繫屬同時所
依緣故若法能㝵彼法生用此法離
慧定㝵彼法令住未來永不生故得
非擇滅此法實有後當成立隨順本
文次第理故前說除道餘有為法是
名有漏何謂有為應當辯說頌曰
又諸有為法　謂色等五蘊　亦世路言依
有離有事等
論曰老病死等灾横差別隱積損伏

故名為薀為別戒等故言色等戒等
五薀不能具攝一切有為色等五薀
具攝有為故此偏說言有為者衆緣
聚集共所生故未来未起何謂有為
是彼類故亦名有為如所燒薪亦未
燒位是彼類故亦名為薪或據曽當
立名无失如琴瑟等名為有聲亦如
乳房蓮花池等諸不生法不越彼類
故名有為此有為法彼彼經中世尊
隨義名世路等彼復云何謂諸有為
亦名世路色等五薀生滅法故未来
現在過去路中而流轉故諸不生法
衆緣闕故雖復不生是彼類故立名
無失有說無常之所吞食故名世路
或名言依言謂言音或謂能說此則
語聲相續差別依謂名俱義即具攝
五薀如契經說言依有三无四无五
由此善通品類足論彼說言依五薀
所攝豈不亦依无為起說何故彼義
不立言依彼義與名無俱理故如說言
依謂名俱義者義與名可俱說者立
為言依以無為義與有為名不可俱
說無俱義故不立言依隨世離世无

俱理故或此滅故建立無為故契經
言蘊滅名滅滅非言依言依是蘊復
有釋言若於是處三分可得立為言
依謂依義語无為唯義故非言依有
說亦依而闕於語或名有離諸趣輪
迴流溺生死涅槃永捨故名為離是
息諸趣恒流轉義若已至得定不還
末此有離故說名有離如有財者名
為有財即是有為有出離義一切有
為皆同船筏是故聖道亦應捨離如
契經言法尚應斷何況非法或名有
事事謂所依或是所住即是因義果
依於因從因生故如子依母或果住
因能覆因故如人住床是因為果所
映蔽義因果前後故及細麁性故此
有事故說名有事喻如前說此唯有
為如是等類說有為法諸名差別於
此所說有為法中頌曰

有漏名取蘊　亦說為有諍　及苦集世間
見處三有等

論曰豈不前說除道聖諦餘有為法
名為有漏何故此中復重說耶雖前
已說而欲顯彼差別名想或為顯彼名

想定義故復重說前說一切有為名
蘊今說有漏名為取蘊義准无漏但
名為蘊即諸漏中立取名想以能執
取三有生故或能執持引後有業故
名為取蘊從取生或能生取故名取
蘊如草糠火如花果樹即有漏法亦
名有諍謂煩惱中立諍名想觸動善
品故損害自他故蘊與諍俱或諍蘊
俱而得生起故名有諍此中意顯蘊
之與諍非隨闕一餘可得生及昔顯
餘有漏名想謂或名苦即五取蘊是
諸過逼所依處故自性麁重不安隱
故或名為集即彼種類能為因故能
集成故或名世間可毀壞故如世尊
說性可毀壞故名世間若令道諦應
是世間不尒第二毀壞无故道諦毀
壞性不定故世間毀壞性決定故或
名見處薩迦耶等五見住中隨增眠
故豈不有漏一切煩惱皆隨增耶豈
不諸見漏取諍攝前已說耶雖有此
理而彼諸見於有漏法一切種時相
應無差別堅執无動隨增眠故體用增
盛為顯有漏是能生長此諸見處故

應重說貪等癡疑則不如是以彼貪
等有一切種無一切時癡一切時非
無差別疑無差別而不堅執是故有
漏不說彼處或名三有有因有依三
有攝故等言為攝名有染等如是等
類是有漏法隨義別名如上所言色
等五蘊名有為法色蘊者何頌曰
色者唯五根　五境及無表
論曰色謂色蘊言五根者所謂眼耳
鼻舌身根言五境者所謂色聲香味
所觸境謂眼等所攝所行及无表者
謂法處色唯者唯此所顯十處一處
少分名為色蘊如是諸色其相云何
頌曰
彼識依淨色　名眼等五根
論曰彼謂前說眼等五根識即眼耳
鼻舌身識依者眼等五識所依如是
所依淨色為體即此淨色名眼等根
故薄伽梵於契經中說眼等根淨色
為相本論亦說云何眼根眼識所依
淨色為性如是廣說諸聖教中以根
別識不以境界故知彼言顯根非境
有說彼者是境非根而無意識緣色

當故名色等識彼識所依名眼等過
用淨色言所簡別故若尒色言應成
無用彼識依淨名眼等根義已成故
無識所依淨而非色為簡彼故應用
色言若謂色言是契經說契經可尒
不說識依差別言故若謂此言是本
論說彼亦同疑應俱思擇如是釋者
為遮疑難須置色言若識依言執者
時擇則應淨信名眼等根故置色言
為簡此擇無有一法以識為依色而
是淨可為此釋是故色言甚為有用
由此即釋本論所言又於此中前言
為簡耳等四根彼雖皆用淨色為性
而彼非為眼識所依故彼四根非眼
根攝後言為簡无間滅依彼雖亦為
眼識所依而彼非用淨色為性故彼
意根非眼根攝或復前言顯同分眼
後言為顯彼同分眼餘根亦尒若尒
淨色相無別故應不成五不尒功能
有差別故如何得知功能別者不共
境識所依定故又因別故現見別因
果有差別猶如琴瑟簫笛等聲然
眼耳等所因四大各有差別因差別

故眼等淨色體有差別體雖有別因
無異故其果淨色應無別者此難不
然雖同一相現見異故猶如內外大
種差別若言如聲因雖有別而相一
故同一處攝眼等五根亦應尒者无
如是過聲雖因別而與一識為境界
故一處所攝眼等五根別類境識所
依性故又是別依用所顯故不應諸
根同一處攝又如識受雖同了別領
納一相由因別故而有六識三受差
別此亦如是如彼識受雖六三異而
相同故一處所攝眼等亦應一處攝
者受與无為何因同處故非一處攝
顯自相同有自相雖異同處攝故已
辯眼等相色等今當說頌曰
色二或二十　聲唯有八種　味六香四種
觸十一為性
論曰言色二者是二種義謂顯與形
此中顯色有十二種形色有八故或
二十顯十二者謂青黃赤白雲烟塵
霧影光明闇於十二中青等四種是
正顯色雲等八種是此差別其義隱
者今當略釋地水氣騰說之為霧障

光明起於中餘色可見名影翻此為
闇日焰名光月星火藥寶珠電等諸
焰名明形色八者謂長短方圓高下
正不正此中正者謂平等形不平等
形名為不正餘色易了故今不釋有
說色有二十一種空一顯色第二十
一此即空界色之差別於顯色中青
黃赤白影光明闇唯顯可知於形色
中身表業性唯形可了餘色形顯俱
可了知如何一事有二體者非宗所
許故無此過辯業品中當更思擇已
說色處當說聲處能有呼召故名為
聲或唯音響說之為聲善逝聖教咸
作是言聲是耳根所取境界是四大
種所造色性此聲八種謂有執受或
無執受大種為因及有情數非有情
數差別為四此復可意及不可意差
別成八執受大種謂現在世有情數
攝長養等流異熟地等與此相違名
無執受此中執受大種為因聲有二
種謂有情類加行所生及餘不待加
行所起其有情類加行所生復有二
種一者手等加行所生二者語表業

為自性此語表業復有二種謂依名
起及不待名依名起者復有二種一
者有記二者无記不待名者二種亦
然是有執受大種為因聲相差別其
無執受大種為因聲亦二種一者有
情加行所起二者諸界擾動所生初
謂螺貝鐘鼓等聲後謂風林河等所
發有情數者語手等聲餘聲即是非
有情數如是諸聲聞生悅者名可意
聲與此相違名不可意八中唯有初
二應理以有情數非有情數即有執
受及無執受大種為因聲所攝故於
色等中亦應可說可意等異何獨在
聲色等亦應說有執受及无執受大
種為因理實應說然由聲處自性難
知故但就因說有二種色等不介與
故不說本論所攝聲相无異故不應
立此八種聲豈不有聲用有執受及
無執受大種為因而得生起如手鼓
等合所生聲无如是聲二與四大各
別果故非二四大同得一果為俱有
因成過失故雖有執受與无執受二
四大種共相扣擊而俱為因各別發

聲彼聲各據自所依故不成二體雖
有執受與无執受手鼓大種相擊為
因發生二聲而相映奪隨取一種其
差別相不易可知是故聲處唯有二
種已說聲處當說味處越次說者顯
彼境識生无定故味謂所噉是可嘗
義此有六種甘醋醎辛苦淡別故已
說味處當說香處香謂所齅此有四
種好香惡香等香不等香有差別故
等不等者增益損減依身別故有說
微弱增盛異故本論中說香有三種好
香惡香及平等香若能長養諸根大
種名為好香與此相違名為惡香無
前二用名平等香或諸福業增上所
生名為好香若諸罪業增上所生名
為惡香唯四大種勢力所生名平等
香此雖增上果而亦有差別故唯大
種勢力所生亦是有情增上果攝已
說香處當說觸處觸謂所觸十一為
性即十一實以為體義謂四大種及
七造觸滑性澁性重性輕性及冷飢
渴若尒身根應成所觸此既能觸彼
彼定觸此故有說身根唯能觸非所

觸譬如眼根唯能見非所見復有說
者無有少法能觸少法所依所緣無
間生時立觸名想若依此識能得彼
境此於彼境假說能觸境非識依故
非能觸即由此因唯說地等名為所
觸依彼色等定非所觸此中意顯依
身根識不緣彼境而生起故若彼色
等非所觸者如何華等由身觸時色
等變壞由彼所依被損壞故現見所
依有損益故能依損益非此相違如
地方所甘澤潤洽稼穡叢林鮮榮滋
茂烈日所逼與此相違故知所依大
種被損能依色等變壞非餘如是義
言後當廣辯此中大種至次當說今
應略釋滑澁等相滑即是性故言滑
性如別即性故言別性訓釋詞者可
相遍觸故名為滑即是軟煖堪執持
義此有澁用故名有澁如有毛者說
為有毛澁即是性故言澁性是力屈
燥堅硬異名能為鎮壓故名為重是
能成辦權伏他義重即是性故言重
性毗婆沙說令稱權昇故名為易
可移轉故名為輕現見世間物形雖

大而有輕故易令遷動輕即是性故名
言輕性毗婆沙說不令稱首墜故名
輕由彼所逼希煖欲生故名為冷又
令凝結及易了知故名為冷是彼損
益族可知義食欲名飢飲欲名渴豈
不欲是心所法故違觸相耶以於因
中立果名故无相違失如言河樂階
陛亦樂食為人命草為畜命餘所
未說因力劣等攝在此中故不別說
因不離滑力即澁重劣在軟煖輕性
中攝如是其餘所觸種類隨其所應
十一中攝何緣滑等展轉差別所依
大種增微別故水火界增故生滑性
地風界增故生澁性地水界增故生
重性火風界增故生輕性故死身內
重性偏增水風界增故生於冷由是
亦說此所生因若尓云何言不離滑
隨一一增此有無過或復因者是滑
差別非唯滑性應知此因亦有差別
是故滑性或因水風界增故起或因
水火界增故生所以二言無相違失
風界增故生飢火界增故生渴餘隨
所應皆當配擇如是所造觸大種外

別有體性後當廣辯 阿毗達磨順正理論卷第一 第十三張 逸

說一切有部順正理論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造